摩訶僧祇律卷第三十四　登

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明雜誦跋渠法之二

王臣者佛住王舍城迦蘭陀竹園廣
說如上爾時有比丘度王臣出家受
具足已禁官見已合捉比丘送與斷
事官所作是言此沙門私度王臣斷
事官言取和上打三肋折取戒師拔
舌出十衆各與八下鞭受具足者極
法治罪爾時衆多人即衛送出城時頻
婆娑羅王欲詣世尊見此衆人王問
言是何等人即以上事具白王王聞
已大瞋即勑令放從今日已後欲出
家者悉聽師度王言呼斷事官來來
已王問言此國中誰是王臣答言大
王是王便問若我是王者何故不白輙
治人罪王即勑有司取斷事者奪其
官位家中財物沒入官庫諸司官即如
王教奪其官位籍其家財沒入官庫
諸比丘以是因緣往白世尊佛語比
丘何處一物王皆信心如是從今日
後王臣不聽與出家臣者四種或有
名而無祿或有祿而無名或有祿有

摩訶僧祇律卷第廿四　第二張　登　契

名或無名無祿是中有名無祿有名
有祿者此國不聽出家餘國亦不
聽有祿無名此間不聽餘處聽無名
無祿此間聽餘處亦聽王臣不應與
出家乃至越比尼罪是名王臣負債
者佛住舍衛城廣說如上尒時有比
丘度負債人出家債主來見即捉將
詣斷事官所作是言此人負我債不
償而便出家斷事官信心佛法語彼
人言此人捨棄財産出家何故復債
即便放去債主嫌言云何沙門釋子此
負債人食我錢財而度出家此壞敗
人向道之有諸比丘以是因緣往白
世尊佛言呼是比丘來來已佛問比
丘汝實尒不答言實尒佛言從今日
後負債人不應與出家若來欲與出
家者當先問汝不負人債不答言負
我家中有人婦兒田宅財物自有償
者應與出家若言不負應與出家出
家已債主来者若是小小債持彼衣
鉢償若復不足當自以衣鉢償若乞
索助償若多不能得償者應語我先
問汝非負債人不汝自言不負汝自去

乞索償之若負債人不應與出家若
摩訶僧祇律卷第三十四　第三張　登
已出家不應驅出乃至越比尼罪是
名負債病者佛住舍衛城迦蘭陀竹
園廣說如上尒時有病人至耆域醫
所作是言耆域與我治病當雇五百
兩金兩張細氎答言不能我唯治二
種人病一者佛比丘僧二王王後宮
夫人病人即向難陀優波難陀房到
已難陀問言長壽四大調適不答言
病不調適我往詣耆域所以五百兩
金兩張細氎雇治病而不肯治言我
唯治二種人病佛比丘僧王王後宮
夫人難陀言汝用棄五百兩金兩張
氎為汝但捨二種事一者捨鬚二捨俗
衣病人言阿闍梨欲令我出家耶答
言然即度出家受具足已晨起著入聚
落衣到耆域所作是言童子我有共
行弟子病與我治之答言可尒正當
持藥往即持藥往見已便識問言尊
者已出家耶答言尒讚言善哉今當
為治即與藥療治治已以兩張細氎
施與作是言尊者於佛法中淨修梵
行受取已即罷道脫去袈裟著兩張

細氈卷中作如是罵言耆域醫師衆
多人子我雇五百兩金兩張細氈而
不肯治見我出家便與我治又更得
氈耆域聞已心懷悵恨往世尊所頭
面礼足却住一面白佛言世尊此人
蒙我得活又見罵辱世尊我是優婆
塞增長佛法故唯願世尊從今日後
勿令諸比丘度病人出家尒時世尊
為耆域童子隨順說法示教利喜礼
足而退尒時世尊往衆多比丘所敷
尼師壇坐已具以上事為諸比丘說
佛言從今日後病人不應與出家病
者癬疥黃爛癩病癰痤痔病不禁黃
病瘧病謦嗽消盡癲狂熱病風腫水
腫腹腫乃至服藥未得平復不應與
出家若瘧病者若一日二日三日四
日中間不發時得與出家若病人不
應與出家若已出家者不應駈出若
度出家受具足者越比尼罪是名病
外道者佛住舍衛城廣說如上尒時
有比丘度外道出家出家已在其前
說外道過言外道不信邪見犯戒無
慙無愧如是毀訾外道過彼聞已作是

言長老莫作是語彼聞亦有賢善亦
摩訶僧祇律卷第二十三 第十五張 登 言
有持戒一切盡有須陁洹斯陁含阿
那含阿羅漢諸比丘以是因緣往白
世尊佛言呼是比丘來來已佛具問
上事汝實尒不荅言實尒佛言汝云
何外道不試而與出家從今日後外
道不試不應與出家若外道來欲出
家者當共住試之四月所接比丘應
白僧白僧已僧先應與作求聽羯磨
然後聽乞羯磨人應作是說大德僧
聽某甲外道欲於如来法中出家若
僧時到僧某甲外道欲於僧中乞試
四月諸大德聽某甲外道欲於僧中
乞試四月僧忍默然故是事如是持
此人應從僧中乞作如是言大德僧
聽我外道某甲欲於如来法律中出
家受具足我某甲從僧乞試四月住
唯願大德僧哀愍故與我四月住法
如是三乞羯磨人應作是說大德僧
聽外道某甲欲於如来法中出家受
具足已從僧中乞試四月若僧時到
僧今與外道某甲試四月住白如是
大德僧聽外道某甲欲於如来法中

出家受具足已從僧中乞試四月僧
令與外道某甲試四月住諸大德忍
僧與外道某甲試四月住忍者默
然若不忍者便說僧已與外道某甲
試四月住竟僧忍默然故是事如是
持作羯磨已若能如沙彌隨僧作務
者在沙彌下次第取食若不能者應
語汝自求食應日日在前毀呰外道
不信邪見犯戒無慚無愧如是種種
毀呰若言長老莫作是語彼間亦有
賢善亦有持戒一切盡有須陁洹斯
陁含阿那含阿羅漢應語言汝還去
彼間求阿羅漢若言實如長老所說
外道邪見乃至無慚無愧作泥犁行
長老願拔濟我若試滿四月心不動移
者應與出家若中間得聖法者即名
試竟若捨外道幖幟著俗人服來者
應與出家若著外道幖幟來者不試
四月與出家受具足者越比尼罪是
名外道試者佛住迦維羅衛國尼拘
律樹釋氏精舍廣說如上尒時釋家
童子父母不放諸比丘度出家後諸
子輩父母教誨瞋恨言世尊臨得轉

輪聖王猶捨出家我何所顧戀而不
出家尒時釋種往白淨王所白言大
王我子不放而諸比丘便度出家餘
在家者不可教誨設加教誨懷恨出
家而言世尊臨得轉輪聖王位猶捨
出家我何所顧戀而不出家唯願大
王從世尊乞願父母不放勿令出家
尒時白淨王與衆多釋種往世尊所
頭面礼足却坐一面王白佛言世尊
諸比丘釋種童子父母不放而與出
家餘在家者設有教誨懷恨出家言
世尊臨得轉輪聖王位猶捨出家我
何所顧戀而不出家世尊父母念子
愛徹骨髓我亦曽尒世尊出家七年
之中坐起食飲無日不啼惟願世尊
制諸比丘父母不聽勿令出家尒時世
尊為白淨王隨順說法發歡喜心頭
面礼足而退王去不久世尊往衆多
比丘所敷尼師壇坐具以上事為諸
比丘說佛言從今日後父母不放不
應與出家兒者有三種親兒養兒自来
兒親兒者父母所生養兒者小小乞
養之自来兒者自来依附作兒是中

親見者此國不聽餘國亦不聽養兒
自來見此國不聽餘國聽若父母不
放不應與出家若已出家者不應驅出
若與出家受具足者越比尼罪是名
兒奴者佛住迦維羅衛國尼拘律樹
釋氏精舍廣說如上時釋種家奴一不
放諸比丘度出家後諸奴輩大家教
誨分處作務而不肯順從懟恨而言
尊者闡陀猶尚出家我何所顧戀當
捨出家反受礼拜恭敬供養時諸釋
種往白淨王所白言大王我等家奴
不放諸比丘度出家餘者不可分處
作務懟恨而言尊者闡陀猶尚出家
我何所顧戀當捨出家反受礼拜恭
敬供養大王我等釋種多諸奴僕賴
此作使唯願大王從佛乞願奴主不
放勿令出家尒時白淨王與諸釋種
往世尊所頭面礼足却坐一面即以
上事具白世尊唯願世尊從今日後
制諸比丘奴主不放勿令出家尒時
世尊為白淨王隨順說法發歡喜心
已王即頭面礼足而退王去不久世
尊往眾多比丘所敷尼師壇坐具以

上事為諸比丘說佛告諸比丘從今
日後奴主不放不應與出家奴者五
種家生買得抄得他與自來家生者
家中婢妾生買得者雇錢買得抄得
者抄隣國得他與者他人與自來者
自來作奴是中家生錢買抄得此三
種此閒不聽餘處亦不聽他與自來
此二種此閒不聽餘處聽若奴主不
放不應與出家若已出家者不應驅
出若與出家受具足者越比尼罪是
名奴身分不端正者佛住舍衛城廣
說如上尒時諸比丘度人出家種種
身分不端正為世人所譏云何沙門釋
子度人身分不端正出家之人應身
端嚴此壞敗人何道之有諸比丘以
是因緣往白世尊佛言呼是比丘来
来已佛具問上事汝實尒不荅言實
尒佛言從今日後身分不端正人不
應與出家身分不端正者眼瞎僂脊
跛脚脽脚齲齒鉢盧頭如是種種身
分不端正不應與出家若已出家者
不應驅出若度出家受具足者越比
尼罪是名身分不端正陋形者佛住

舍衛城廣說如上諸天世人之所供
養尒時諸比丘度陋形人出家太黑
太白太黄太赤太長太短太麁太細
為世人所譏云何沙門釋子度陋形
人出家出家之人形應端嚴此人醜
陋人不喜見此壞敗人有何道法復
有人言此沙門唯二種人不度一者
死人二者不樂出家若不度此衆不
增長諸比丘以是因緣往白世尊佛
言呼是比丘来来已佛具問上事汝
實尒不荅言實尒佛言從今日後陋
形人不應與出家陋形者太黑太白
太黄太赤太長太短大麁太細復次
陋形之人喜尚不喜見況復瞋恚
時是陋形人不應與出家若已出家
不應驅出若度出家受具足者越比
尼罪是名陋形是謂不名受具足是
中清淨如法者名受具足羯磨羯磨事
羯磨者佛住舍衛城尒時瞻波比丘
諍訟起不和合住一比丘舉一比丘
二比丘舉二比丘衆舉多比丘舉衆多
比丘諸比丘以是因緣往白世尊佛
言從今日後不聽一人舉一人乃至

衆多人舉衆多人佛告諸比丘從今日後應作羯磨羯磨者四羯磨二羯磨白一羯磨白三羯磨四衆作羯磨五衆作羯磨十衆作羯磨二十衆作羯磨成就五非法不和合作羯磨已後悔成就五如法和合作羯磨已後不悔四羯磨者有非法和合羯磨有如法不和合羯磨有如法和合羯磨有不如法不和合羯磨是名四羯磨二羯磨者布薩羯磨恭敬羯磨是名二羯磨白一羯磨者有二十八何等二十八出羯磨不離衣宿離衣宿示房處示作大房處有示作前房處行鉢人行舍羅人試外道持杖絡囊典知牀褥典知鑒食典知差次食典知分房典知取衣典知掌衣典知分衣典知取麤典知舉麤典知分麤典知分華典知分香典知分菓典知分溫水典知分雜餅典知隨意舉典知分粥人典知分小小雜物是名二十八白三羯磨有八何等八一折伏二不語三擯出四發喜五舉六別住七摩那埵八阿浮呵那是名白三羯

磨四衆羯磨者布薩羯磨一切拜人
四人得作是名四衆羯磨五衆羯磨
者受自恣輪那邊地受具足一切尼
薩者五人得作是名五衆羯磨十衆
羯磨者比丘受具足比丘尼受具足
十人得作是名十衆羯磨二十衆羯
磨者比丘阿浮呵那比丘尼阿浮呵
那二十人得作是名二十衆羯磨成
就五非法作羯磨已後悔者人不現
前不問不引過非法不和合是名五
非法作羯磨已後悔成就五如法作
羯磨已後不悔者人現前問問已自
引過如法和合是名五如法作羯磨
已後不悔是中應二十衆作羯磨十
衆作不成就應十衆作羯磨五衆作
不成就應五衆作羯磨四衆作不成
就應作白三羯磨白一不成就應作
白一羯磨單白不成就應單白羯磨
而作求聽羯磨不成就應作求聽羯
磨白成就應作白羯磨白一羯磨成
就應作白一羯磨作白三成就應作
四衆羯磨若五衆作成就應五衆作
羯磨十衆作成就應十衆作羯磨二

十衆作成就是名羯磨羯磨事者比
丘受具足羯磨羯磨事比丘尼受具足羯
磨事支滿羯磨事遮法清淨羯磨
事不具足清淨羯磨事不生戒羯磨事
罪根羯磨事不捨根羯磨事捨根羯
磨事和合根羯磨事比丘受具足羯
磨事者受具足人求和上和上與求
衣鉢與求衆與求戒師與求空靜處
教師是諸事能生羯磨白羯磨是二
俱名比丘受具足羯磨事比丘尼受
具足羯磨事者比丘尼已與受具足
竟向比丘僧中僧應問比丘尼清淨
無遮法不答言已清淨是諸事能生
羯磨白羯磨是二俱名比丘尼受具
足羯磨事支滿羯磨事者受具足人
已求和上和上已與求衣鉢與求衆
與求戒師與求空靜處教師教師推
與僧從僧中乞受具足問無遮法已
說四依是諸事能生羯磨白羯磨是
二俱名支滿羯磨事遮法清淨羯磨
事者遮法中清淨是諸事能生羯磨白
羯磨是二俱名遮法清淨羯磨事不
具足清淨羯磨事者支分不具足清

淨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱
名不具足清淨羯磨事不生戒羯磨
事者汙比丘尼淨行盜住越濟人五
無間罪犯波羅夷沙弥惡邪見是諸事
不生羯磨白羯磨是二俱名不生戒
羯磨事罪根羯磨事者五衆罪波羅
夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍
尼越比尼罪是諸事能生羯磨白羯
磨是二俱名罪根羯磨事不捨根羯
磨事者比丘屏處三諫多人中三諫
衆僧中三諫不捨是諸事能生羯磨
白羯磨是二俱名不捨根羯磨事捨
根羯磨事者屏處三諫衆多人中三
諫僧中三諫捨是諸事能生羯磨白
羯磨是二俱名捨根羯磨事和合根
羯磨事者比丘僧集行舍羅不来者
與欲唱和合僧是諸事能生羯磨白
羯磨是二俱名和合根羯磨事是謂
羯磨事折伏羯磨事者佛住舍衛城
瞻婆比丘諍訟相言不和合住諸比
丘以是因缘往白世尊佛言應與作
折伏羯磨折伏羯磨有五事一切折
伏羯磨佛在舍衛城制何等五一習近

八事二數數犯罪三太早入太冥出
惡友惡伴非宜處行四諍訟相言五
恭敬年少習近八事者佛住舍衛
城尒時慈地比丘身習近住口習近
住身口習近住身習近住者共牀坐
共牀眠共器食迭互著衣共出共入
是名身習近住口習近住者迭互染
汙心語是名口習近住身口習近住
者共牀坐共牀眠共器食迭互著衣
共出共入語時展轉相為染汙心語
是名身口習近住諸比丘諫言長老
慈地比丘莫身習近住口習近住身口
習近住一諫不止乃至三諫不止諸比
丘以是因緣往白世尊佛言是慈地
比丘身習近口習近身口習近住三
諫不止者僧應與作身習近住折伏
羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是
慈地比丘身習近住三諫不止若僧
時到僧與慈地比丘身習近住作折
伏羯磨白如是大德僧聽慈地比丘
身習近住三諫不止僧今與慈地比
丘身習近住作折伏羯磨諸大德忍
僧與慈地比丘身習近住作折伏羯

磨忍者僧黙然若不忍者便說是第
一羯磨第二第三亦如是說僧已忍
與慈地比丘作身習近住折伏羯磨
竟僧忍黙然故是事如是持口習近
住身口習近住亦如是說復次佛住
舍衛城尒時優陁夷與好生比丘尼
身習近住口習近住身口習近住身
習近住者申手内共坐送手著衣是
名身習近住口習近住者展轉深汙
心語是名口習近住身口習近住者
申手内共坐送手著衣更相為語共
深汙心語是名身口習近住諸比丘
諫言長老優陁夷莫與好生比丘尼
身習近住口習近住身口習近住一
諫二諫三諫不止諸比丘以是因緣
往白世尊佛告諸比丘是優陁夷與
好生比丘尼身習近住口習近住身
口習近住三諫不止者僧應與作身
習近住折伏羯磨羯磨人應作是說
大德僧聽是優陁夷與好生比丘尼
身習近住三諫不止若僧時到僧與
優陁夷作身習近住折伏羯磨如是
白白三羯磨乃至僧忍黙然故是事

如是持口習近住身口習近住亦如
上說復次尒時跋陀梨比丘與跋陀
尸利比丘尼身習近住口習近住身
口習近住亦如上優陁夷中廣說復
次佛住舍衛城尒時蘇毗提比丘與
蘇毗提夷比丘尼身習近住口習近
住身口習近住如好生比丘尼中廣
說復次尒時有比丘到居士家內與
婦人身習近住口習近住身口習近
住身習近住者與母人申手內坐以
香花菓蓏相授為共走使是名身習
近住口習近住者共染汙心語是名
口習近住身口習近住者是上二事俱
是名身口習近住諸比丘諫言長老
莫與婦人身習近住口習近住身口
習近住如是三諫不止諸比丘以是
因緣往白世尊亦如上優陁夷中廣
說復次佛住舍衛城尒時有比丘與
不能男身習近住口習近住身口習
近住身習近住者申手內坐共出共
入是名身習近住口習近住者共染
汙心語是名口習近住身口習近住
者上二事俱是名身口習近住諸比

丘諫言長老莫與不能男身習近住
口習近住身口習近住乃至三諫不
止諸比丘以是因緣往白世尊亦如
上優陀夷中廣說復次佛住舍衛城
尒時優陀夷與共行弟子身習近住
口習近住身口習近住亦如上慈地
比丘中廣說復次佛住舍衛城尒時
闡陀與童子身習近住口習近住身
口習近住亦如上慈地比丘中廣
說是名八事習近住數數犯罪者
佛住舍衛城尒時尸利耶婆比丘五
衆一一罪中數數犯諸比丘諫言長老
五衆一一罪中莫數數犯一諫不止
二諫不止三諫不止諸比丘以是因
緣往白世尊佛告諸比丘是尸利耶
婆五衆一一罪中若數數犯者作數
數犯罪折伏羯磨羯磨人應作是說
大德僧聽是尸利耶婆比丘數數犯
罪三諫不止若僧時到僧與尸利耶
婆比丘作數數犯罪折伏羯磨白如
是大德僧聽尸利耶婆比丘數數犯
罪三諫不止僧今與尸利耶婆比丘
作數數犯罪折伏羯磨諸大德忍僧

摩訶僧祇律大第十三　第十九張　登　[illegible]

與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏
羯磨忍者僧默然若不忍者便說是
第一羯磨第二第三亦如是說僧已
與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏
羯磨竟僧忍默然故是事如是持是
名數數犯罪太早入太冥出惡友惡
伴非處行者佛住舍衛城尒時迦露
比丘太早入聚落太冥出聚落惡友
惡伴非處行太早入者太早入聚落
乞太冥出者冥出聚落惡友者與為
子馬子偷兒劫賊摶捕兒如是等共相
親厚惡伴者如惡友同非處行者寡
婦家大童女家婬女家不能男家醜
名比丘尼醜名沙弥尼如是非處行
諸比丘諫言長老莫太早入太冥出
乃至醜名沙弥尼處行一諫不止二
諫三諫不止諸比丘以是因緣往白
世尊佛告諸比丘是迦露比丘太早
入太冥出乃至非宜處行三諫不止
者僧應作太早入折伏羯磨羯磨人
應作是說大德僧聽迦露比丘太早
入聚落三諫不止若僧時到僧今與
迦露比丘作太早入聚落折伏羯磨

如是白白三羯磨乃至僧忍默然故
是事如是持如是大臣出惡友惡伴
非宜處行亦如是諍訟相言者佛住
舍衛城尒時馬宿比丘自高自用諍
訟相言諸比丘諫言長老馬宿比丘
莫諍訟相言如是一諫不止二諫三
諫不止諸比丘以是因緣往白世尊
佛告諸比丘五法成就當知諍訟更
起何等五法羯磨言非法如法羯磨言
非法如法出過言非法如法捨言非
法如法與言非法是名五非法又上
五事名如法諸比丘應如是教長老
比丘必應成就五法入衆何等五小
聲入衆聞羯磨已當信信已奉行若
羯磨不如法不能遮者應與欲若不
能與欲者應與比坐見不欲比丘聞
是教時便言我能善語何故小聲入
衆我亦多聞何故聞羯磨已當信我
善知法何故聞已當行我亦善於羯
磨何故聞羯磨不如法不能遮應與
欲我當自往何故與比坐見不欲我
當遮佛告諸比丘五法成就諍訟更
起僧應與作折伏羯磨何等五一者

自高二者麁弊兒性三者無義語四
者非時語五者不親附善人是名五
法成就僧應與作折伏羯磨羯磨人應
作是說大德僧聽馬宿比丘自高諍
訟相言三諫不止若僧時到僧今與
馬宿比丘自高作折伏羯磨白如是
大德僧聽馬宿比丘自高諍訟相言
三諫不止僧今與馬宿比丘自高作
折伏羯磨諸大德忍僧與馬宿比丘
自高作折伏羯磨忍者僧黙然不忍
者便說是第一羯磨第二第三亦如
是說僧已與馬宿比丘自高作折伏
羯磨竟僧忍黙然故是事如是持後
四事亦如是說恭敬年少者佛住舍
衛城廣說如上尒時闡陀比丘度年
少出家身自供給晨起問訊與出大
小行器唾壺著常處與按摩身體
授與衣鉢共入聚落令在前行到檀
越家令在上座處坐先受供養供養
已與取鉢湯滌還著常處食後與洗
衣黒鉢與敷牀褥曰冥與然燈火內唾
壺大小行器諸比丘諫言長老莫供
給年少年少應供給長老答言如長

老語但此年少先樂人出家是故我
愛念恭敬慚愧隨逐供給如是二諫
不止二諫三諫不止諸比丘以是因
緣往白世尊佛言呼闡陀來來已佛
具問上事汝實尒不答言實尒佛言
癡人汝於如來所無有愛念恭敬慚
愧隨逐而更於年少所愛念恭敬慚
愧隨逐佛告諸比丘是闡陀比丘於
年少所愛念僧應與作愛念供給年
少折伏羯磨羯磨人應作是說大德
僧聽是闡陀比丘愛念恭敬給侍年
少三諫不止若僧時到僧今與闡陀
比丘愛念供給年少作折伏羯磨白
如是大德僧聽闡陀比丘愛念供給
年少三諫不止僧今與闡陀比丘愛
念供給年少作折伏羯磨諸大德忍
僧與闡陀比丘愛念供給年少比丘
作折伏羯磨忍者默然若不忍者便
說是第一羯磨第二第三亦如是說
僧已與闡陀比丘愛念供給年少作
折伏羯磨竟僧忍默然故是事如是
持恭敬慚愧隨逐亦如是說是名折
伏羯磨不共語羯磨者佛住舍衛城

尒時馬宿比丘作折伏羯磨已不隨
順行所應行事而不行所應捨事而
不捨諸比丘以是因緣往白世尊佛
言是馬宿比丘作折伏羯磨已不隨
順行所應行事而不行所應捨事而
不捨僧應與作不共語羯磨羯磨人
應作是說大德僧聽是馬宿比丘作
折伏羯磨已不隨順行所應行事而
不行所應捨事而不捨若僧時到僧
與馬宿比丘作不共語羯磨白如是
白三羯磨乃至僧忍默然故是事如
是持復次佛住舍衛城尒時有摩訶
羅出家數犯小戒別衆食處處食停食
食共器食女人同室宿過三宿共牀眠
共牀坐不淨菓食受生肉受生穀受金
銀諸比丘諫言長老不應作是事答
言長老當語我我當受行諸比丘言
是摩訶羅有修學意後復數數犯
小小戒別衆食乃至受金銀諸比丘
復諫言摩訶羅不應作是事答言長
老應語我我當受行後復數數犯諸
比丘言是摩訶羅出家不知恩教不
順教誨諂曲不實不欲修學諸比丘

以是因緣往白世尊佛言是摩訶羅
出家不知恩教不順教誨僧應與作不
共語羯磨羯磨人當作是說大德僧聽
是摩訶羅出家不知恩教不隨教誨
若僧時到僧與摩訶羅作不共語羯
磨白如是白三羯磨乃至僧忍默然
故是事如是持是名不共語羯磨擯
出羯磨者佛住舍衛城尒時六群比
丘在迦尸邑住作身非威儀口非威
儀身口非威儀作身害口害身口害
作身邪命口邪命身口邪命如上僧
伽婆尸沙黑山聚落中廣說是名擯
出羯磨發喜羯磨者喜優婆夷舍
那階油煞魚子迦露摩訶南六群比
丘喜優婆夷者佛住舍衛城尒時難
陁遊行諸國還到舍衛時難陁者入
聚落不持鉢往至優婆夷家喜優婆
夷見已歡喜問訊言善来阿闍梨何
故希行即請令坐坐已難陁言我希
行欲與我何物答言隨所須與若前
食若後食若粥若餅若菓隨所須當
作難陁言我須前食當好作答言如
教我當好作唯願明日早来作是語

已便去後優婆夷晨起作好前食敷
座跡頭而待難陀多事遂忘不往優
婆夷待見時過不来故即於此食中
可停者舉不可停者便食如是第二日
第三日待不来便盡取人食到第四日
方来問言少病優婆夷優婆夷嫌言
阿闍梨受我請前食何故不来荅言
優婆夷瞋耶彼言瞋若尒者我悔過
優婆夷言向世尊悔過去難陀即便
向佛悔過佛言何故悔過難陀具以
上事白佛佛言癡人此優婆夷於佛
比丘僧無所遺惜汝何故擾亂佛告
諸比丘是優婆夷在家篤信難陀擾
乱令發不喜僧今應與難陀作發喜
羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是
難陀比丘擾乱俗人生不喜心若僧
時到僧與難陀作俗人發喜羯磨白
如是大德僧聽難陀比丘擾乱俗人
發不歡喜僧今與難陀作俗人發喜
羯磨諸大德忍僧與難陀作俗人發
喜羯磨忍者僧默然若不忍者便說
是第一羯磨第二第三亦如是說僧
已與難陀作俗人發喜羯磨竟僧忍

黙然故是事如是持是名喜優婆夷
舍鄰階者佛住舍衛城尒時質帝隸
居士請僧與藥時六群比丘聞已白相
謂言居士請僧與藥當往試之到時著
入聚落衣持鉢往到其家共相問訊相
問訊已作是言我聞居士請僧與藥
審尒不荅言尒阿闍梨有所須耶荅
言我須舍鄰階一揺居士言須我辦
當與比丘言奇性不先辦藥而欲請
僧汝不知耶一比丘服藥如雪山一
大龍為食等汝不實施而但求名居
士言阿闍梨王家庫中尚無儲藥況
復我家待辦相與比丘言與以不與
自隨汝意言已便出後居士遣人到
拘鄰提國為聚落得舍鄰階來白阿
闍梨已得舍鄰階可來取之聞是語
已相看面笑居士嫌言何故相看笑
我未辦時殷勤苦索今者已辦而笑
不取我家所有於佛比丘僧無所愛
惜尊者何故相試比丘言居士瞋耶
荅言瞋比丘言若瞋者我悔過居士
言向世尊悔過如喜優婆夷中廣說
油煞魚子者佛住舍衛城尒時質帝

摩訶僧祇律卷第卅 第廿七張 登 㭗

粦居士作百味食請僧僧食訖還精
舍居士勅家中婦兒言遺餘飲食料
理與諸比舍我欲往問評世尊尒時
六群比丘在祇洹門閒俗論言話居
士見已作是念此非毗尼人設我不
往彼或有恨即往和南問評比丘言
善来檀越如大龍鳥居士問言尊者
今日我家中食不荅言往食復問尊
者食適意不荅言善好但少一種問
少何等比丘荅言若得油塩熬魚子
者便是名食施主得好名譽居士言
尊者我先不知若當知者應益多作
人與一鉢居士復言尊者聽我說辟
喻過去世時有群雞依榛林住有狸
侵食雄雞唯有雌在後烏来覆之共
生一子子作聲時翁說偈言
此兒非我有　野父聚落母　共合生兒子
非烏復非雞　若欲學翁聲　復是雞所生
若欲學母鳴　其父復是烏　學烏似鷄鳴
學雞作烏聲　烏雞二兼學　是二俱不成
如是尊者非是俗人復非出家比丘
言居士瞋耶荅言瞋比丘言瞋者我
悔過居士言向世尊悔過六群比丘

即往佛所向佛悔過佛言何故悔過
六群比丘以其上事具白世尊佛言
癡人是實帝釋居士家中所有於佛
比丘僧無所靳惜何故擾亂佛告諸
比丘是居士以宿命通見六群比丘
本昔時曾作雞鳥子是故作如是說
佛言僧應與六群比丘作俗人發喜
羯磨如喜優婆夷中廣說迦露者佛
住舍衛城尒時有乞食比丘時到著
衣持鉢入城乞食次到一家門時夫
在中庭坐語婦言汝施出家人食婦
言何道出家夫言釋種出家婦言不
與夫言何故不與婦言是人非梵行比
丘言姊妹我非是非梵行婦人言尊
者迦露尚不能修梵行況汝能修梵
行耶比丘聞是語已惆悵不樂遂不
乞食於是而還坐禪晡時禪覺已身
極飢乏往世尊所頭面礼足却住一
面佛知而故問比丘何故飢色自言
失食世尊佛言汝不能乞食耶即以
上事具白世尊佛告諸比丘是迦露
比丘於俗人間令發不喜僧應與作俗
人發喜羯磨如喜優婆夷中廣說是

名迦露摩訶南者佛住舍衛城尒時
摩訶南釋種請僧施藥時難陀優婆
難陀聞已自相謂言當往試之到時
著入聚落衣往到其家共相問訊言
我聞檀越請僧與藥當尒不荅言尒
尊者欲須藥耶荅言須尒許蘇尒
許油尒許蜜尒許石蜜尒許根
藥葉藥華藥菓藥荅言尊者即曰
無尒許藥須辦相與六群比丘言異
事檀越先不儲藥而請比丘僧汝不
知耶一比丘服藥如雪山一大龍為
食等汝不欲施但求名譽彼言尊者
王家庫中尚無尒許藥何況我家須
辦當與難陀言與以不與自任汝意
作是語已便出居士後辦藥已白言
尊者今可来取彼聞已相視而笑檀
越嫌言何故試我相視而笑未辦之
時殷勤来索今辦而不取難陀言檀
越瞋耶荅言瞋若瞋者我悔過荅言
向世尊悔過難陀即往佛所悔過佛
言何故悔過即以上事具白世尊佛
言癡人是釋摩南家中所有於佛比
丘僧無所遺惜何故擾亂佛告諸比

丘僧應與難陀作俗人發喜羯磨如
喜優婆夷中廣說是名摩訶南六群
比丘者佛住舍衛城尒時六群比丘
在迦尸邑身非威儀口非威儀身口
非威儀身害口害身口害身邪命口
邪命身口邪命乃至發俗人不歡喜佛
告諸比丘僧應與六群比丘作俗人
發喜羯磨如喜優婆夷中廣說是名
六群比丘是謂發喜羯磨
具足不名受　支滿不清淨　羯磨及舉事
揣伏不共語　擯出發歡喜　初跋渠說竟
舉羯磨者佛住舍衛城廣說如上尒
時闡陀比丘五衆罪中犯一一罪諸
比丘言長老見此罪不答言不見汝
用問我見不見為諸比丘以是因緣
往白世尊佛告諸比丘是闡陀比丘
五衆罪中犯一一罪自言不見者僧
應與作不見罪舉羯磨羯磨人應作
是說大德僧聽是闡陀比丘五衆罪
中犯一一罪而自言不見若僧時到
僧與闡陀比丘作不見罪舉羯磨白
如是大德僧聽是闡陀比丘五衆罪

中犯一一罪而自言不見僧今與闡

陀比丘作不見罪舉羯磨諸大德忍
僧與闡陀比丘作不見罪舉羯磨忍
者僧默然若不忍者便說是第一羯
磨第二第三亦如是說僧已與闡陀
比丘作不見罪舉羯磨竟僧忍默然
故是事如是持作舉羯磨已語諸比
丘言長老我見是罪所應行事我隨
順行汝隨我故與我捨不見罪舉羯
磨諸比丘以是因緣往白世尊佛告
諸比丘是闡陀比丘五衆罪中犯一
一罪而言不見僧欲饒益故作舉羯
磨彼所應行事已隨順行自言見罪
僧應作捨不見罪舉羯磨羯磨人應
作是說大德僧聽是闡陀比丘五衆
罪中犯一一罪而言不見僧欲饒益故
作不見罪舉羯磨所應行事彼隨順
行今自見罪若僧時到僧與闡陀比
丘欲於僧中乞捨不見罪舉羯磨諸
大德僧聽闡陀比丘欲於僧中乞捨
不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如
是持此人應從僧中乞作是言大德
僧聽我闡陀比丘五衆罪中 犯一一

摩訶僧祇律卷第三十　第三張　登

罪而言不見僧欲饒益故作不見罪
舉羯磨所應行事已隨順行自說見
罪今從僧乞捨不見罪舉羯磨惟願
大德僧哀愍故與我捨不見罪舉羯
磨如是三乞羯磨人應作是說大德
僧聽是闡陁比丘五衆罪中犯一一
罪自言不見僧欲饒益故作不見罪
舉羯磨所應行事已隨順行今自見
罪已從僧中乞捨不見罪舉羯磨若
僧時到僧今與闡陁比丘捨不見罪
舉羯磨白如是大德僧聽是闡陁比
丘五衆罪中犯一一罪自言不見僧
欲饒益故與作不見罪舉羯磨所應
行事已隨順行今自見罪已從僧中
乞捨不見罪舉羯磨僧今與捨不見
罪舉羯磨諸大德忍僧與闡陁比丘
捨不見罪舉羯磨忍者僧默然若不
忍者便說是第一羯磨第二第三亦
如是說僧已與闡陁比丘捨不見罪
舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持
僧已與捨不見罪舉羯磨竟諸比丘
語言長老出罪應如法作荅言我用
教我如法作為我不能作諸比丘以

摩訶僧祇律卷第二十四　第十二張　登

是因緣往白世尊佛告諸比丘是闡
陀比丘五衆罪中犯一一罪不能如
法作者僧應與犯罪不能作舉羯磨
羯磨人應作是說大德僧聽是闡陀
比丘五衆罪中犯一一罪不肯如法
作若僧時到僧今與闡陀比丘犯罪
不肯如法作舉羯磨白如是大德僧聽
是闡陀比丘五衆罪中犯一一罪不
肯如法作僧今與闡陀比丘犯一一
罪不肯如法作舉羯磨諸大德忍僧
今與闡陀比丘犯罪不肯如法作舉
羯磨忍者僧默然若不忍者便說是
第一羯磨第二第三亦如是說僧已
與闡陀比丘犯罪不肯如法作舉羯
磨竟僧忍默然故是事如是持

摩訶僧祇律卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造